

حسینؑ اور اسلام

آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء مولانا سید علی نقی نقوی طاب ثراہ

چھاگئی اور دنیا کو روشن کر دیا۔

یہ ہرلعزیز اور عالمگیر مذہب جس کا نام ہے اسلام اپنے ابتدائی دور میں ترقی و اشاعت کی حیثیت سے دو عظیم شخصیتوں کی جانفشانی اور انتھک کوششوں کا نتیجہ تھا۔ ایک پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرے ان کے چچا زاد بھائی علیؑ بن ابی طالب۔

اگرچہ دوسرے بہت سے صحابہ کرام نے جو خدمات انجام دی ہیں اور جاں نثاری اور فداکاری کے فرض کو انجام دیا ہے ان کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا اور وہ تاریخ میں سنہرے حروفوں سے لکھے جانے کے قابل ہیں لیکن ان کو اسلام کے سنگ بنیاد نصب ہونے اور اس کے بعد والے ابتدائی مراحل سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ اس کے بعد انہیں اساسی حیثیت دی جاسکتی ہے بلکہ وہ ضمنی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن حقیقتاً انہی دو بزرگوں کے ثبات قدم اور حیرت ناک استقلال اور اپنے خون کو پسینہ سمجھ لینے کا اثر تھا کہ اسلام کی بنیادیں قائم ہوئیں اور حیرت ناک تیزی کے ساتھ اس کی اشاعت ہوئی۔

قدرت کو ان دونوں بھائیوں کے اتحاد و مضبوط سے مضبوط تر بنانا تھا۔ حضرت رسول اکرمؐ کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہؑ زہراؑ سلام اللہ علیہا کے ساتھ حضرت علیؑ بن ابی طالب کا عقد ہوا اور اس طرح علیؑ کو بھائی ہونے کے علاوہ ایک قسم کی فرزند کی بھی رسولؐ سے حاصل ہوگئی اور یہ دونوں سلسلے جو کہ اشاعت اسلام میں متحد تھے اور زیادہ استحکام کے ساتھ ایک نقطہ پر جمع ہو گئے۔

انہی ماں باپ حضرت فاطمہؑ اور علیؑ بن ابی طالبؑ سے دو بچے متولد ہوئے جن کا نام تھا حسنؑ اور حسینؑ، اور عین اس وقت کہ جب اسلام ایک نو عمر بچہ کی حیثیت سے رسول اسلامؐ کی

حسینؑ تاریخی دنیا میں محتاج تعارف نہیں ہیں، ان کی شخصیت اور عظیم کارنامے کروڑوں افراد کے سر عقیدت کو خم کئے ہوئے ہیں۔ تم نے ممکن ہے کہ ان کے عظیم کارنامہ زندگی کے مطالعہ اور ان کے حیرت انگیز ثبات قدم اور استقلال و تدبر سے بھرے ہوئے بے مثال اقدام اور قربانی کے حالات پر اطلاع حاصل کرنے کا موقع نہ پایا ہو، لیکن کم سے کم تم نے حسینؑ کا نام ضرور سنا ہوگا اور اتنا جانتے ہو گے کہ وہ کسی بڑے تاریخی واقعہ کے ہیرو ہیں۔ ممکن ہے یہ خیال بھی تمہارے دل میں کبھی آتا ہو کہ یہ حسینؑ کون تھے اور آخر اس واقعہ کے خصوصیات کیا ہیں جو اس بڑے انسان کی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا تو پھر آؤ۔ صبر و سکون کے چند لمحے مجھ کو رعایت دو۔

میں تم کو حسینؑ اور ان کے مشن سے جس کے سلسلہ میں انہوں نے بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے میں دریغ نہیں کیا مختصر لفظوں میں شناسا کراؤں جس سے تم کو حسینؑ اور ان کے اقدامات کے متعلق صحیح رائے قائم کرنے کا موقع مل سکے۔

حسینؑ کون تھے؟

حسینؑ کے ساتھ اسلام کا روحانی تعلق

چھٹی صدی عیسوی میں جبکہ دنیا تاریکی کے عظیم دور سے گزر رہی تھی اور انسانی تمدن کی کشتی تفرقہ اور فساد کے طوفان سے ڈانوا ڈول تھی جزیرہ نمائے عرب سے اسلام کا آفتاب طالع ہوا جس کی ابتدائی کرنیں اگرچہ حجاز کے مرکزی مقام مکہ معظمہ سے ظاہر ہوئی تھیں لیکن رفتہ رفتہ اس کی روشنی شرق و غرب عالم پر

آغوش میں پرورش پارتھا ان دونوں بچوں کی ولادت ہوئی جن کی پرورش بھی رسولؐ کی آغوش میں شروع ہوئی اور اس طرح ان دونوں کا اور اسلام کا گہوارہ تربیت ایک قرار پایا، ایک طرف نانا کہ جو بانی اسلام تھے اور دوسری طرف باپ کی جو مجاہد و محامی اسلام تھے ان کے خدمات اور کارگزاریاں سامنے تھیں اور اس ماحول کے باعث اسلام کے ساتھ روحانی تعلق اور دلی ارتباط ان دونوں بچوں میں بچپن ہی سے راسخ ہو گیا اور جتنی عمر بڑھتی گئی الفت اسلام کا جذبہ مستحکم تر ہوتا گیا۔

مذہبی عقائد سے جن کی بناء پر یہ دونوں بزرگ (حسنؑ و حسینؑ) امام خلق حقیقی و ذمہ دار اسلام قرار پاتے ہیں بالکل الگ ہو کر تاریخی اعتبار سے بھی یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ان دونوں بزرگوں کی زندگی پابندی شریعت اور حفظان اصول مذہب کی حیثیت سے اسلامی تعلیمات کا مکمل آئینہ اور احکام شریعت کا مجسم نمونہ تھی اور اس لئے بھی اسلام اور شریعت اسلام کے ساتھ جتنی گہری ہمدردی ان کو ہو سکتی تھی کسی کو نہیں۔

بنی امیہ کا دور حکومت یا تاریخ کا ایک سیاہ ورق
پیغمبر اسلام کی وفات اسلام کے لئے ایک سخت ترین مصیبت تھی جس کے بعد ہی سے اس کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ شروع شروع میں کچھ عرصہ تک اس کی سادگی اور حقیقت پروری، ظاہری جاہ و عزت سے بے تعلق اور مادی ساز و سامان سے کنارہ کشی ایک حد تک محفوظ تھی لیکن ادھر فتوحات نے ترقی کی، قیصر و کسریٰ کے ممالک پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا، شاہانہ تزک و احتشام اور سلطنتی جاہ و جلال سے آنکھیں دو چار ہوئیں۔ ادھر اسلامی افراد میں بھی کشور آرائی اور جہاں بانی کے جذبات نے پرورش پائی اور مذہبی پابندیوں کے بجائے سیاسی منصوبہ بازیوں اور کمزوروں کے مقابلہ میں جابرانہ طاقتوں کے مظاہرہ کا دور دورہ ہو گیا۔

رسولؐ اور ان کے خاندان (بنی ہاشم) کے قدیمی حریف بنی امیہ کو جو برابر رسولؐ سے اشاعت اسلام کے خلاف اپنی

طاقت کے آخری نفس تک جنگ کرتے رہے اور سب سے آخر میں امید کے تمام رشتے منقطع ہو جانے کے بعد بادل ناخواستہ اسلام لائے تھے انہیں ان انقلابات میں اپنے منصوبوں کے پورا کرنے کا اچھا موقع ملا۔

حضرت خلیفہ ثانی (عمر بن الخطاب) ہی کے دور میں شام پر ان کا تسلط ہو گیا تھا جو صرف گورنری کی حیثیت سے تھا لیکن قدم جمانے کیلئے بہت کافی تھا۔

تیسرے دور میں خوش قسمتی سے مرکزی حکومت یعنی خلافت کا سہرا بھی بنی امیہ کے سر پر بندھا اور اس گروہ کو اسلام کے ساتھ اپنے دیرینہ منصوبوں کے پورا کرنے کا پورا موقع مل گیا۔

حضرت خلیفہ ثالث کے ساتھ حسن ظن کو راہ دیتے ہوئے یہ کہا جاسکتا کہ صاف و سادہ لوح خلیفہ وقت کو اپنے خاندانی افراد کے اغراض و مقاصد اور ان کے اطوار و حالات کی اطلاع نہ تھی، لیکن یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اس عہد میں صحابہ رسولؐ اور سچے اسلامی فرزندوں کے ساتھ انتہائی شرمناک برتاؤ اختیار کئے گئے اور انہوں کی جانبداری اور ان کے بدترین مظالم کی حمایت انتہا تک پہنچ گئی جس کے بعد پانی سر سے اونچا ہو گیا اور مظالم کو برداشت کرتے کرتے صبر کے پیمانے لبریز ہو گئے جس کا افسوس ناک نتیجہ قتل خلیفہ کی صورت میں ظاہر ہوا۔

تاریخ کے مطالعہ سے اس قتل کی بہت کچھ ذمہ داری بنی امیہ کے سر دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد کے حالات نے پلٹا کھایا اور خلافت کے لئے بڑے بڑے صحابہ کرام اور اہل حل و عقد کے اتفاق آراء سے حضرت علیؑ کا انتخاب ہوا اور سب نے باتفاق آپ کی بیعت کی لیکن شام کے گورنر معاویہ بن ابی سفیان جو وہاں پورے طور پر قبضہ جما چکے تھے وہ اسلامی متفقہ فیصلے کے سامنے سرنگوں نہ ہونا تھے نہ ہوئے اور خون حضرت عثمان کی طلب کے بہانے سے علیؑ بن ابی طالبؑ سے برسر پیکار ہوئے، چنانچہ جنگ صفین کے سیکڑوں معرکے جن میں ہزاروں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہہ گیا اسی کا کرشمہ تھے۔

آخر اس جنگ کا فیصلہ ایک مکارانہ مصالحت کے ساتھ ہوا جس میں اگر دیانت و امانت کا جوہر کارفرما ہوتا تو یقیناً مسلمانوں کے درمیان سے ناگوار اختلاف کا خاتمہ ہو سکتا تھا لیکن افسوس کہ عرض و آرزو کے بڑھتے ہوئے سیلاب نے اس ظاہری مصالحت کو فتنہ و فساد کا پیش خیمہ قرار دے دیا اور اختلاف و افتراق کی خلیج پہلے سے زیادہ وسیع ہو گئی۔

یہ وہ وقت تھا کہ شام کے تخت پر بنی امیہ کے قدم پوری طاقت کے ساتھ جم گئے تھے۔ ادھر امیر المومنین علیؑ کو مسجد کوفہ میں شہید کیا گیا ادھر شام میں مخالفت اہلبیتؑ کا طوفان پوری قوت پر بلند ہو گیا اور دمشق بلکہ تمام بلاد اسلامیہ کے منبروں پر کمال جرأت کے ساتھ اہل بیت رسولؐ پر لعن و طعن کا بازار گرم ہو گیا۔

اس زمانہ کے بعض اہم خصوصیات

امیر معاویہ اگرچہ صحابہ رسولؐ کی ایک ممتاز فرد سمجھے جاتے ہیں لیکن ان کے دور حکومت کے یہ افسوس ناک خصوصیات ہیں جو اسلامی تاریخ میں جلی حروفوں سے مرقوم نظر آتے ہیں اور ان سے اس زمانہ میں اسلام کے ضعف و کمزوری کا اندازہ ہوتا ہے۔

(۱) وضع احادیث اور خدا و رسولؐ پر افترا اور بہتان کوئی جرم نہ رہا بلکہ اس پر مخصوص مصالح کے تحت میں جائزہ و انعام دیا جاتا تھا چنانچہ ابوالحسن علی بن محمد مدائنی جو اسلامی مورخین میں بڑے پایہ کا شخص ہے اس نے کتاب الاحداث میں اس زمانہ کے حالات درج کرتے ہوئے لکھا ہے:

كتب معاوية الى عماله في جميع الافاق ان لا يجيزوا لاحد من شيعة علي شهادته و كتب اليهم ان انظروا من قبلكم من شيعة عثمان و محبيه و اهل ولايته الذين يروون فضائله و مناقبه فادنوا مجالسهم و قربوهم و اكرموهم و اكتبوا الى بكل ما يروى كل رجل منهم و اسمهم و اسم ابويه و عشيرته ففعلوا ذلك حتى اكثر و افي فضائل عثمان و مناقبه لما كان يبعث اليهم معاوية من الصلوات و الكساء و الحباء و القطن و يفيضه في العرب منهم و الموالي فكثرت ذلك في كل مصر و تنافسوا في المنازل

و الدنيا فليس يجد امروء من الناس عاملا من عمال معاوية فيروى في عثمان فضيلة او منقبة الا كتب اسمه و قربه و شفعه فلبثوا بذلك حيناً۔

”معاویہ نے تمام عمال کو لکھا کہ جو شخص حضرت عثمان کی فضیلت میں کسی حدیث کو بیان کرے اس کا پورا نام مع مرتبہ کے میرے پاس لکھ کر بھیج دو اور پوری طرح جائزہ و انعام سے اس کو مالا مال کر دو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فضیلت عثمان میں احادیث کثرت سے ہو گئے اور ایک مدت تک یہ سلسلہ قائم رہا۔

ثم كتب الى عماله ان الحديث في عثمان قد كثروا فشافي كل مصر وكل وجه و ناحية فاذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس الى الرواية في فضائل الصحابة و الخلفاء الاولين ولا تتركوا اخبار يرويه احد من المسلمين في ابي تراب الا و اتوني بمناقض له في الصحابة فان هذا احب الي و اقر لعيني و ادحض لحجة ابي تراب و شيعة و اشد عليهم من مناقب عثمان و فضله فقرأت كتبه على الناس فرويت احاديث كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها و جذ الناس في رواية ما يجري هذا المجري حتى اشدوا و ابدوا بذلك على المنابر و القى الى معلمي الكتاب فعملوا صبيانهم من ذلك الكثير الواسع حتى رووه تعلموه كما يتعلمون القرآن و حتى علموه بناتهم و نسائهم و خدمهم و حشمهم فلبثوا بذلك ما شاء الله۔

”پھر تمام گورنروں کو لکھا گیا کہ عثمان کی فضیلت میں احادیث کا بہت کافی ذخیرہ جمع ہو گیا ہے اب تم دیگر صحابہ کے فضائل میں روایت احادیث کی طرف لوگوں کو دعوت دو اور جو کوئی فضیلت بھی ابوتراب کی نسبت احادیث میں وارد ہوئی ہے اس کے مقابل دوسرے صحابہ کے لئے بھی بیان کرو۔ علیؑ اور ان کے شیعوں کی دلیل کے باطل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے، بس پھر کیا تھا، فرمان لوگوں کے سامنے پڑھا گیا اور سیکڑوں حدیثیں صحابہ کبار کے مناقب میں تصنیف ہو گئیں جن کی کچھ اصلیت نہ تھی۔ واعظین ان کو منبروں پر پڑھتے اور معلمین مکتب

بچوں کو قرآن کی طرح حفظ کراتے تھے بلکہ لڑکیوں عورتوں اور غلاموں کنیزوں تک کو یاد کرانا ضروری سمجھتے تھے۔“

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سچے اسلامی روایات بھی ان بے حقیقت اخبار کے ساتھ مخلوط ہو کر بے اعتبار بن گئے اور علمی تحقیق و تدقیق میں ایک بہت بڑا رخنہ پڑ گیا۔

(۲) سب و شتم اور اکابر اہل اسلام کو گالیاں دینے کا دستور نکل آیا، دمشق و شام کے منبروں پر چالیس برس تک یہ رسم ادا ہوتی رہی اور علی بن ابی طالب کی نسبت اس جسارت کا سلسلہ قائم رہا۔

(۳) بلاد اسلامیہ میں شراب بہت آزادی کے ساتھ استعمال کی جانے لگی اور اس کی خرید و فروخت میں کوئی روک ٹوک باقی نہیں رہی چنانچہ عبدالرحمن بن سہل انصاری (صحابی رسولؑ) نے شراب کے بار سے لدے ہوئے اونٹوں کو دیکھا تو اپنے نیزہ کی نوک سے ان مشکوٰۃ کو پھاڑ ڈالا حضرت معاویہ کو خبر معلوم ہوئی تو کہا اس بڑھے کو چھوڑ دو اس کی عقل جاتی رہی ہے عبدالرحمن نے سنا تو کہا خدا کی قسم میری عقل نہیں گئی ہے مگر رسالتِ آج نے ممانعت فرمائی ہے اس سے کہ شراب ہمارے شکم میں داخل ہو یا برتنوں میں رکھی جائے۔

(دیکھو کتاب اسد الغابہ ابن اثیر ج ۳ ص ۲۹۹ و اصحابہ حافظ ابن حجر عسقلانی ج ۲ ص ۴۰۱) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں شراب کی درآمد مسلمانوں میں بہت خوبی سے ہو گئی تھی اور اگر کوئی سچا مسلمان تعرض کرتا تھا تو اسے دیوانہ اور بے عقل کا خطاب دیا جاتا تھا۔

(۴) بے گناہ مسلمانوں کا خون بہت بے دردی سے بہایا جانے لگا، سیکڑوں کلمہ گویوں کی گردنیں زیر تیغ ہو گئیں۔ سمرقہ بن جندب اور بسر بن ارطاة اور زیاد بن ابیہ کی سیاہ کاریاں اسی عہد کا نامہ عمل ہیں۔ عبداللہ بن عباس کے دو کمسن بچے ماں کی گود میں ذبح کر دئے گئے جس سے وہ مجنوں ہو گئیں۔

(ملاحظہ ہو استیعاب ابن عبد البر مطبوعہ دارۃ المعارف حیدرآباد جلد اول ص ۶۶)

(۵) مذہب کا وقار بالکل کم ہو رہا تھا اور بڑے سے

بڑے ارکان مذہبی کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔

امیر معاویہ نے بڑے فخر سے جاریہ بن قدامہ اور اخف و شخصوں کی نسبت فرمایا کہ اشتريت منہما دینہما میں نے ان سے ان کا مذہب مول لے لیا ہے“ استیعاب ج ۱ ص ۱۵۴ مصر کے لوگوں نے دربار میں آ کر السلام علیک یا رسول اللہ کہا اور اس کو گوارا کر لیا گیا سزا دینا تو بڑی بات تھی معمولی سی زبانی تنبیہ بھی نہ کی گئی

(ملاحظہ ہو تاریخ طبری ج ۶ ص ۱۸۴)

ان دونوں واقعوں کو ہم نے اپنے رسالہ ”قاسطان حسین کا مذہب“ میں تفصیل سے لکھا ہے اور ان سے اس وقت کے اسلامی احساسات و جذبات کی کمزوری کا پتہ چلتا ہے۔

امیر معاویہ کا زمانہ کسی نہ کسی طرح بسر ہو گیا اور انہوں نے اپنی عمر گزار دی مگر مسلمانوں کے سر پر ظلم و ستم کے ایسے دیوتا کو سوار کر گئے جس نے اسلام کے شیرازہ کو بالکل درہم برہم کر دیا۔ یزید کے اخلاق و عادات سے امیر معاویہ بے خبر تھے؟ نہیں ہرگز نہیں، وہ خود یزید کے خصوصیات سے واقف تھے اور اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر مکی اپنی کتاب ”نظہیر اللسان والجنان“ میں جو حضرت معاویہ کے مناقب و فضائل میں تصنیف کی گئی ہے لکھتے ہیں کہ ایک روز امیر معاویہ رونے لگے، مروان نے کہا کہ کیوں کیا ہوا؟ آپ کے رونے کا سبب؟ جواب دیا کہ

ای شیء كنت عنه عزو باکبرت سنئی و رقی عظمی و کثرت الدموع فی عینی و رمیت فی احسن ما یبید و منی و لولا ہوا ی فی یزید ابصرت قصدی“

”دنیا میں کون راحت تھی جو میں نے نہ اٹھائی ہو، اب سن زیادہ ہو گیا، ہڈیاں گھل گئیں، جسم کمزور ہو گیا لیکن اگر مجھ پر یزید کی محبت کا غلبہ نہ ہوتا تو میں اپنے لئے راہ راست کو حاصل کر لیتا“ (حاشیہ صواعق محرقة مطبوعہ مصر ص ۵۶)

علامہ ابن حجر لکھتے ہیں:-

قوله و لولا ہوا ی الخ فیہ غایۃ التسجیل علی نفسہ

بان مزید محبتہ لیزید اعمت علیہ طریق الہدیٰ و ا وقعت الناس بعده مع ذلك الفاسق المارق فی الزدی۔

”ان الفاظ میں معاویہ نے پورے طور پر اقرار کر لیا ہے کہ یزید کی محبت نے ان کو ہدایت کے راستوں سے اندھا بنا دیا ہے اور اسی فرط محبت نے مسلمانوں کو ان کے بعد ایسے فاسق و فاجر کے ہاتھوں میں مبتلا کر دیا جو ان کی ہلاکت کا باعث ہوا“

(حاشیہ صواعق محرقة ص ۵۸)

اس کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ امیر معاویہ یزید کے افعال و عادات سے بے خبر تھے اور اس کی ولی عہدی نیک نیتی پر مبنی تھی، یزید کی بیعت مسلمانوں سے زبردستی لی گئی اور زور و جواہر کے خزانے اس کے لئے وقف کر دیے گئے۔ یزید تخت خلافت پر متمکن ہوا اور اس کے فسق و فجور نے دنیا کو پر کر دیا۔ ہر طرف معصیت خدا اور مخالفت شریعت کا بازار گرم ہوا، مذہب بازیچہ اطفال اور اسلام زینت طاق نسیاں بن گیا۔ یزید کے افعال و عادات کے تفصیلی تذکرہ سے ان صفحات کو پر نہیں کیا جاسکتا، اسلام کی مستند تاریخیں ان واقعات کو اپنے اندر محفوظ کئے ہوئے ہیں۔ واقدی نے مختصر الفاظ میں جس طرح یزید کی بدکرداری کی تصویریں کھینچی ہے وہ حسب ذیل ہے۔

كان رجلا يسكر امهات الا ولاد والبنات والاخوات ويشرب الخمر ويدع الصلوة۔

”وہ ایسا شخص تھا کہ اپنے باپ کی منکوحہ کنیزوں اور اپنی بہنوں بیٹیوں تک کو نہ چھوڑتا تھا، شراب پیتا تھا اور نماز کو ترک کرتا تھا“ (ملاحظہ ہو: صواعق محرقة، علامہ ابن حجر کی ص ۱۳۵)

اب بتاؤ کہ کیا اسلامی بادشاہ یا خلیفۃ المسلمین اور مجوسیوں میں کچھ بھی فرق ہوا؟ حد سے زیادہ فاسق اشخاص بھی اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے مقاربت کرنا حمیت و غیرت بلکہ انسانیت کے خلاف سمجھتے ہیں۔

بادشاہ وقت کی ان عادات و اخلاق کو دیکھ کر دنیا نے رنگ پکڑ لیا تھا اور مذہبیت بالکل فنا ہو گئی تھی۔ لطف یہ ہے بڑے

بڑے صحابہ سر تسلیم خم کئے ہوئے تھے اور کسی کے دہن سے صدائے اعتراض بھی بلند نہ ہوتی تھی۔ سوائے پانچ شخصوں کے تمام صحابہ و تابعین یزید کو خلیفہ رسول تسلیم کر چکے تھے۔ ان پانچ میں سب سے پہلا نام حسین بن علیؑ کا ہے اور آپ کی دیکھا دیکھی عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر اور عبدالرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن عباس۔ یزید کی طرف سے کوشش شروع ہوئی کہ ان کو بھی پابند بنایا جائے اور سب سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کے حلقہ بیعت میں داخل ہونے کے لئے اہتمام کیا گیا۔

گذشتہ تاریخ اور اسلام کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ علی بن ابی طالب کا فرزند اور خاندان رسولؐ کا سب سے بزرگ شخص اگر ان حالات کی موجودگی میں یزید کی بیعت کر لیتا تو اسلام کا نام بھی باقی نہ رہ سکتا۔

حسن مجتبیٰ کی صلح مجاہدہ کر بلا کی تمہید تھی

ہر اقدام جو اپنے وقت پر ہو وہ مفید نتیجہ خیز اور موثر ہوتا ہے لیکن اگر وقت سے پہلے کیا جائے تو وہ نتیجہ مفید ہونے کے بجائے مضرت ثابت ہوتا ہے بلکہ اپنے کرنے والے کو اکثر ہمیشہ کے لئے مورد الزام بنا دیتا ہے۔

واقعات کی رفتار یکساں نہیں رہتی بلکہ تدریجی حیثیت سے ترقی کرتی ہے اور ان کا طریقہ علاج بھی اسی اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے۔ عالم کا نظام اسی پر قرار پایا ہے اور انسان کی افتاد طبع یوں ہی واقع ہوئی ہے اس میں تغیر و تبدل کا امکان نہیں۔

زخم رسیدہ پکے ہوئے جزو بدن ہاتھ یا پیر کا علاج کرو، پھاہے لگاؤ، مرہم بدلو، ضرورت ہو تو بار بار نشتر دلو، پھر اگر نہ اچھا ہو اور اس کی سمیت کے جسم میں سرایت کرنے کا خوف ہو تو اسے کاٹ کر بھی پھینک دو۔ کسی کو اعتراض کا حق نہ ہوگا لیکن اگر زخم پیدا ہونے کے ساتھ ہی یا کوئی علاج معالجہ کرنے کے پہلے ہی کاٹ ڈالتے تو ضرور مورد الزام اور عام طور پر بے عقل سمجھے جاتے حالانکہ یہ طرز عمل وہی تھا جو بعد میں اختیار کئے جانے

پر مدوح و مستحسن سمجھا جا رہا تھا۔ دشوار گزار حالات کی اصلاح کے لئے قربانی اور وہ بھی جان کی قربانی کا میاب اور موثر ترین حربہ ہے لیکن سب سے آخری، جب تمام وسائل و ذرائع ختم ہو جائیں اور کوئی تدبیر کارگر نہ ہو اس وقت اس کا درجہ ہے۔ وہ جہاں تک آخری رہے وہیں تک مدوح ہے اور اگر اس سے پہلے عمل میں آگئی تو اس پر جلد بازی، غیر موقع شناسی اور ناعاقبت اندیشی وغیرہ کا الزام آجانا ضروری ہے جس کے بعد اس کو حق بجانب نہیں سمجھا جاسکتا اور اسی کے ساتھ اس کی کامیابی اور تاثیر رخصت۔

حالات کی اصلاح کے لئے احتجاج و استغاثہ، مصالحت و رواداری، شرط و شروط اور قرارداد اور معاہدہ، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا اختیار کیا جانا ابتدائی حدود میں ضروری ہے۔

بے شک جب یہ سب وسائل و ذرائع اختیار کئے جانے کے بعد ناکام ثابت ہوں تو پھر من جوب الہجور حلت بہ الندامۃ ”آزمودہ را آزمودن جہل است“ کے مطابق انسان سے ان ذرائع کا مطالبہ نہ ہو سکے گا اور اس کی رفتار عمل کو آگے بڑھ کر کسی دوسرے اقدام تک پہنچنے کا حق پیدا ہوگا۔

یہی تدبیر بھی رفتار اقدام عمل میں جب تک قائم ہے کامیابی کی توقع ہے ورنہ نہیں۔ ایک بات ہو جانے پر پہلے ہی دن مرنے مارنے پر آمادہ ہو جانے والا مغلوب الغضب کہا جائے گا۔ وہ کسی تعریف کا مستحق نہیں برخلاف اس کے اگر تمام دیگر ذرائع و اسباب کے ذریعہ سے اتمام حجت کے بعد انسان کسی اہم مقصد کے لئے جان دینے پر تیار ہو جائے تو فداکاری و جاں نثاری اور موثر قربانی قرار پائے گی۔

ایک انسان اگر اپنے افعال و اعمال میں توازن کو ملحوظ رکھتا اور اپنی کارگزاریوں میں صرف جذبات کا فرماں بردار نہیں بلکہ عقلی غور و تدبر کا پابند ہے تو اسے اس نظام کا پابند ہونا ضروری ہے۔

شام کی اموی سلطنت کے ہاتھوں بے شک مذہب خطرہ میں تھا اور حق و صداقت پامال ہو رہے تھے جس کی اصلاح کے لئے قربانی درکار تھی لیکن اس قربانی کے حق بجانب قرار پانے کے

لئے دوسرے پر امن اور صلح پرور وسائل و ذرائع کے صرف کئے جانے کی ضرورت تھی۔

بیشک اگر امام حسینؑ ایک ایسا بغیر کسی قسم کے سابقہ حالات کے یزید کی بیعت سے کنارہ کشی کر کے باوجود فقدان اعوان و انصار مخالفت پر، جس کا لازمی نتیجہ آپ کا قتل ہونا تھا تیار ہو جاتے اور ایسا کرتے تو ان سوالوں کا پیدا ہونا ناگزیر تھا کہ آخر امامؑ نے اتحاد عمل کے ساتھ حالات کے درستی کی کوشش کیوں نہ کی؟ مخصوص شرائط کے ساتھ صلح کر کے اپنے مقاصد کو کیوں نہ حاصل کیا؟ کم سے کم امور سلطنت سے بے تعلقی اختیار کر کے مدینہ رسول میں قیام پذیر کیوں نہ رہے اور کربلا آ کر اپنے تئیں معرض خطر میں کس لئے ڈالا؟

یہ سوالات پیدا ہونے کے بعد جن کا کوئی صحیح حل بھی موجود نہ تھا یقیناً آپ کا قتل ہونا صرف جذبات کی کارفرمائی کا نتیجہ قرار پاتا اور اس لئے ناقابل ستائش ہوتا اور نہ موثر و کامیاب، لیکن واقعہ یہ تھا کہ امام حسینؑ کا اقدام عمل یا قربانی وہ ایک مکمل نظام کے تحت میں واقع ہوا تھا جس کے لئے برسوں کی طویل مدت کے حالات موقع کو قریب لارہے تھے یہاں تک کہ ۶۱ھ میں اس کا وقت آگیا۔

شروع شروع میں امام حسنؑ کا صلح کر لینا اور مخصوص شرائط معاہدہ کے ساتھ سلطنت کی ذمہ داریوں سے دستکش ہو کر دس برس خاموشی کی زندگی بسر کرنا، اور پھر دس ہی برس تک خود امام حسینؑ کا بھی عملی حیثیت سے خاموش رہ کر حالات کا مطالعہ کرتے ہوئے اکثر زبانی یا مکتوبی احتجاج کرتے رہنا، لیکن باوجود اس کے حالات کا روبرو اصلاح ہونے کے بدلے بدتر ہوتے جانا، شرائط معاہدہ کا ٹھکرا دیا جانا، صلح نامہ کے دفعات کا پامال ہو جانا، زبانی احتجاج و استغاثہ پر کوئی شنوائی نہ ہونا بلکہ اپنے انسانیت سوز اور اسلام کش افعال پر پیش از پیش اصرار کیا جانا اور اس سلسلہ میں پانی کا سر سے اونچا ہو جانا اور معاملات کا حد سے گزر جانا وہ تھا جس نے امام حسینؑ کے لئے اس عظیم اقدام کا موقع پیدا کر دیا تھا کہ جو انہوں نے کربلا کی سرزمین پر انجام دیا۔

یہ اعتراض تاریخی حالات سے بے خبری کا نتیجہ ہوگا کہ امام حسینؑ نے خود اپنی جان کو معرض خطر میں ڈالا۔ اگر وہ مدینہ میں قیام کرتے اور یزید سے برسر پر خاش نہ ہوتے تو آپ کا خون کربلا کی زمین پر نہ بہتا۔

یہ خیال بالکل بے حقیقت ہے۔ بنی امیہ کی عداوت بنی ہاشم اور خصوصاً علیؑ بن ابی طالب کی اولاد سے اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ وہ کسی طرح ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دے سکتے تھے اور ان کی خاموش ہستی بھی ان کی آنکھوں میں خار بن کر کھلکتی تھی۔ حسن مجتبیٰؑ نے باوجود صلح جوئی اور خاموشی و کنارہ کشی کے کیا پھل پایا؟ یہ کہ زہر قاتل کے اثر سے کلیجہ کے ٹکڑے ہوئے اور دشمنوں کی ظلم و بیداد کا خاموش افسانہ سناتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ جناب خواجہ حسن نظامی صاحب دہلوی اپنی کتاب یزید نامہ ص ۸۳ میں لکھتے ہیں:-

”پہلا خون سیدنا حضرت امام حسنؑ کا ہے جو تاریخ کی روایت سے قطعاً میر معاویہ کے اوپر ثابت ہے اور کوئی قدیم وجدید محاکمہ تاریخی و قانونی ان کی بریت اس قتل سے نہیں کر سکتا۔“
کون کہہ سکتا ہے کہ اگر حضرت امام حسینؑ عراق میں نہ آتے اور مدینہ میں قیام فرماتے تو ان کے قتل کے لئے کوئی ایسا ہی خاموش حربہ استعمال نہ کر دیا جاتا جس طرح حضرت امام حسنؑ پر استعمال کیا گیا۔

اس وقت آپ کی جان بھی جاتی اور افراد بشر کے سامنے حقیقت کے واضح ہونے کا بھی کوئی طریقہ نہ ہوتا بلکہ جس طرح اس سے پہلے امام حسنؑ کی شہادت سے انکار کیا جاتا رہا اسی طرح حضرت کی شہادت سے بھی انکار کرنا ضروری خیال کیا جاتا، اور یہ یقیناً یزید کی فتح اور حسینؑ کی شکست قرار پا سکتی تھی، کیوں کہ اس حالت میں اول الذکر نے اپنے مقصد کو حاصل کیا، حسینؑ کے وجود کو دنیا سے محو کر دیا اور پھر عالم کے سامنے اپنے تئیں بری بھی ثابت کر دیا اور حسینؑ نے اپنی جان سے ہاتھ دھویا اور کوئی نتیجہ خیز اثر بھی دنیا میں نہ چھوڑا، بھلا حسینؑ سے محیر العقول تدبیر

و استقلال کی مالک ہستی سے کب توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ اس پہلو پر متوجہ نہ ہو۔ حسینؑ نے اپنے معاملہ کو دو مختلف صورتوں میں منحصر پایا: ایک یہ کہ خاموش طریقہ پر اپنی جان سے ہاتھ دھوئیں اور دین اسلام و شریعت نبویہؐ بھی یزید کے افعال و اقوال سے محو ہو کر رہے، دوسرے یہ کہ اپنی ہستی کو ظاہری صورت میں دست فنا کے سپرد کر کے ہمیشہ کے واسطے اپنی اور اپنے نانا کی تحریک کو زندہ کر کے اسلام کا ایک پائدار نقش چھوڑ دیں، فرزند رسولؐ نے اپنے عظیم تدبیر و عاقبت اندیشی سے کام لے کر دوسری صورت کو ترجیح دی اور اسلام کو زندہ کرنے کے ساتھ اپنی موت کو اپنے اور اسلام دونوں کی فنا کے مقابلہ میں اختیار کیا۔

حسینؑ نے اپنی جان دے کر اپنے مخالفین کے مفاد کو ہمیشہ کے لئے پامال کر دیا، اور یہی وہ عظیم فتح ہے جس کو حضرت نے ظاہری صورت میں فنا ہو کر حاصل کیا۔

حسینؑ کا اقدام عمل خالص تبلیغی شان رکھتا تھا

اور تدبیر و سیاست کا بہترین نمونہ تھا

امام حسینؑ درحقیقت مدینہ سے اس بات کا بیڑا اٹھا کر نکلے تھے کہ دنیا کے سامنے حق کو حق اور باطل کو باطل ظاہر کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مقصد کی اشاعت اور یزید کے ننگ انسانیت افعال کو طشت از بام کرنے میں وہ تمام وسائل و ذرائع اختیار کئے جو ان کے عظیم تدبیر و سیاست کا پتہ دیتے ہیں۔

سب سے پہلے یہ دیکھو کہ حسینؑ نے مدینہ رسولؐ کو چھوڑنے کے بعد مکہ معظمہ کو اپنے قیام کے لئے منتخب کیا۔ مکہ معظمہ کا قیام سطحی نظروں میں تو اس غرض کے لئے تھا کہ اس مقام مقدس میں خوں ریزی حرام ہے لہذا ان کی زندگی دشمنوں کے خطرہ سے محفوظ رہے گی لیکن یہ نقطہ نظر ایسے شخص کے لئے تسلیم کیا جاسکتا ہے جس کو آخر تک اپنی جان بچانا منظور ہو مگر حسینؑ کو جو مرنے پر کمر باندھ چکے تھے اور پورے طور سے آخر تک ہونے والے واقعات پیش نظر رکھتے تھے جس کو برابر الفاظ میں بتلاتے بھی رہتے تھے ان کی

نسبت اس خیال کو کوئی وقعت نہیں دی جاسکتی۔

حقیقت یہ ہے کہ مکہ معظمہ قلب جزیرۃ العرب اور عالم اسلام کا مرکز تھا، اطراف و جوانب کے قافلے برابر آتے رہتے تھے اور علاوہ فریضہ حج کے جو اسلامی شریعت کی رو سے ہر مستطیع مسلمان پر واجب ہے اور جس کی بدولت اشہر حج میں چاروں طرف سے مختلف قبائل عرب کا آنا ضروری ہے خود عرب کے قدیم روایات اور سابقہ عمل درآمد کی وجہ سے جو صدیوں سے قائم تھا اور اسلام نے بھی جس کو باطل کرنے کی ضرورت نہ سمجھی تھی عرب کے اس خطہ کو تمام مختلف خیال قبائل عرب کا محل اجتماع ہونا لازمی تھا، وہ مشہور کانفرنسیں جو شعرو سخن اور خرید و فروخت وغیرہ کے لئے قائم ہوتی تھیں جن کو اسواق العرب کہا جاتا ہے ذی القعدہ سے لے کر محرم تک مکہ و طائف اور مدینہ کے درمیان ہی قائم ہوتی تھیں۔

امام حسینؑ کی شخصیت دنیا کے عرب میں کوئی اجنبیت نہ رکھتی تھی، اگرچہ مذہبی احساسات مردہ ہو گئے ہوں اور حسینؑ کو ان کے واقعی مراتب کے ساتھ لوگ نہ پہچانتے ہوں لیکن رسولؐ کا نواسا، سلطان حجاز و عراق کا فرزند، ملک عرب کا سب سے زیادہ سخی و جواد، جس کے گھر سے کبھی کوئی سائل محروم نہیں پھرا، بنی ہاشم کا بزرگ خاندان، یہ عنوان وہ تھے جن سے کوئی بھی ناواقف نہ تھا اور کسی کو ان کے انکار کی جرأت نہیں ہو سکتی تھی۔

حسینؑ نے یہی زمانہ کہ جو تمام قبائل عرب کے اجتماع کا تھا مکہ میں اپنے قیام کے لئے تجویز کیا ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ حسینؑ اپنے لئے کوئی بڑا لشکر جمع کرنا چاہتے تھے اور ان قبائل عرب کے ساتھ روابط بڑھا کر اپنی حیثیت کو مضبوط بنا کر یزید سے مقابلہ کا خیال رکھتے تھے۔ نہیں، ہرگز نہیں، اگر وہ ایسا چاہتے تو کر سکتے تھے اور مضبوط تحریک ہونے کی صورت میں ممکن نہ تھا کہ اس میں کامیابی نہ ہوتی۔

یمن بالکل نزدیک تھا، جس کا اسلام علیؑ بن ابی طالب کا رہین منت تھا اور اس کی وجہ سے وہاں کے رہنے والوں کو علیؑ بن

ابی طالبؑ اور ان کے گھرانے سے پوری ہمدردی حاصل تھی۔

طائف بھی کچھ اولاد رسولؐ کا مخالف نہ تھا لیکن فرزند رسولؐ کو عالمگیری اور جہانبانی کا شوق نہ تھا، وہ اپنے تئیں ایک عظیم الشان بادشاہ تسلیم کرانے کی ہوس نہ رکھتے تھے، مگر حسینؑ کا قیام مکہ معظمہ میں صرف اس لئے تھا کہ جمہور عرب کے اندر صورت حالات کی طرف ایک توجہ پیدا ہو جائے اور یزید کے افعال و اعمال کا چرچا ہونے لگے۔

حسینؑ کے قتل کے لئے حجاج کے لباس میں شام سے کچھ لوگ بھیجے گئے ہوں یا حضرت کے پایہ زنجیر کر لئے جانے کا سامان کیا گیا ہو بہر حال نامعلوم اسباب و علل کے ماتحت امام کا بیت الحرام سے رخصت ہونا اور زمانہ حج کے گزرنے کا انتظار بھی نہ کرنا، اس کو امام کے تبلیغی مقصد میں پورا دخل ہے۔

ایک ایک خلاف توقع حسینؑ کا حج ترک کر دینا اور تمام اہل و عیال کے ساتھ مکہ معظمہ سے نکل کھڑا ہونا ایسی حالت میں کہ حج کا زمانہ بہت کم باقی تھا اس نے تمام قبائل عرب کے نمائندوں میں ایک لہر دوڑادی اور اگر کوئی تاریخ اس موقع کی قلم بند کی گئی ہوتی تو اس میں ضرور نظر آتا کہ اس موقع پر کن خیالات کا اظہار کیا جاتا تھا۔ حسینؑ بن علیؑ کہاں چلے گئے؟ حج بھی نہ کیا؟ ان تمام اہل و عیال و اقربا کے ساتھ اپنے نانا کی قبر کے جوار کو کیوں چھوڑ دیا؟ (یزید کے خوف سے) کیوں؟ یزید کیا چاہتا ہے؟ (حسینؑ سے بیعت کا طالب ہے) لاحول ولا قوۃ! بھلا ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ فرزند رسولؐ اور یزید ایسے شراب خور اور زنا کار فاسق و فاجر کی بیعت کرے! اچھا پھر مکہ معظمہ میں کیوں قیام نہ کیا؟ کس لئے حج کو بھی ترک کر دیا؟ جان کا خطرہ تھا، شاید مکہ میں حسینؑ کے قتل کرنے کے لئے شام سے کچھ لوگ بھیجے گئے تھے۔ تو بہ تو بہ! اس سے بڑھ کر سفاکی و ظلم کیا ہوگا کہ فرزند رسولؐ کو حرم میں بھی چین نہ لینے دیا جائے۔

یہ تذکرے وہ ہوں گے جو مکہ معظمہ اور اس کے اطراف و جوانب میں اکثر باخبر حلقوں میں بہت اہمیت کے ساتھ جاری تھے۔

وہ زمانہ کہ جب طرق مراسلت و مخابرات مسدود تھے۔
 تاریلیفون وغیرہ خبررسانی کے ذرائع نایاب، اس سے بڑھ کر کوئی
 طریقہ واقعات کی اشاعت کا نہیں ہو سکتا تھا۔ مکہ سے روزانہ
 لوگ آتے جاتے رہتے تھے۔ جو شخص تازہ اپنے شہر میں آیا اس کو
 بھی تازہ واقعات کی ضمن میں حسینؑ کے نقل و حرکت اور اس کے
 اسباب و علل کا بیان کرنا ضروری تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نہیں تھا کہ امامؑ
 کے لئے کوئی بڑا لشکر جمع ہو جائے، لیکن مطلب صرف اتنا تھا کہ
 پہلے سے ان حالات کی اشاعت ہو جانے کے سبب حسینؑ کی
 شہادت عام طور سے نامعلوم اسباب و علل کا نتیجہ قرار نہ پائے
 تا کہ اہل شام کو اپنے دل سے اس کے لئے مخصوص وجوہ تراشنے کا
 موقع مل جائے اور حسینؑ کی مظلومیت و حقانیت مخفی ہو جائے
 یقیناً اگر امامؑ کی طرف سے ان طرق نشر و اشاعت کو عمل میں نہ لایا جاتا تو یزید
 کی طرف سے امامؑ کی شہادت کو طرح طرح کے لباس پہنائے
 جاتے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ حسینؑ کا خون رائگاں چلا جاتا بائیں
 معنی کہ آپ اپنی جان بھی ہاتھ سے کھوتے اور کوئی ہمدردی بھی
 افراد بشر کے قلوب میں چھوڑ کر نہ جاتے اور نہ وہ مقصود جو آپ کا
 تھا حاصل ہوتا مگر خدا کی قدرت دیکھو کہ امام شہید ہوئے اور تمام
 دنیا نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ وہ ناحق قتل کئے گئے۔ شام کا
 حاکم اور اس کے دشمن انسانیت و وزراء اور ساتھی کسی تہمت تراشنے
 کا موقع بھی نہ پاسکے۔ اسے خداوند عالم کی قوت قاہرہ کے بعد
 حسینؑ کے تدبر سے تعلق ہے اور وہ اسباب و علل شہادت کے
 نشر و اشاعت کا نتیجہ تھا حسینؑ نے اپنی نقل و حرکت کے وجوہ کو
 زندگی ہی سے عالم اسلام میں شائع کر کے دشمنوں کی زبانیں
 بند کر دیں اور اپنی مظلومی کے سامنے دنیا کے سر تسلیم کو خم کر لیا، اور
 اس سے بڑھ کر حقانیت کی تبلیغ کیا ہو سکتی ہے؟

حسینؑ کا قافلہ خاموش مبلغ تھا

حج کا زمانہ تھا، عراق، یمن، طائف وغیرہ سب طرف سے
 قبائل مکہ میں آرہے تھے، ادھر امام حسینؑ اپنے اہل و اقرباء، انصار و

اصحاب کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ خیمہ و خرگاہ تمام اسباب ساتھ
 لئے ایک بڑے قافلہ کی صورت میں مکہ سے جا رہے تھے۔ عالم
 مسافرت میں زندگی گزارنے والے واقف ہیں کہ راستہ
 میں چارپانچ آدمیوں کا بھی قافلہ نظر آئے تو کھوج ہوتی ہے کہ یہ
 کون لوگ ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں؟ پھر کہاں امام حسینؑ کا
 شاندار قافلہ اور اصحاب و اعوان کا مختصر لشکر، اس پر طرہ یہ کہ حج کو
 دو دن باقی رہے مکہ معظمہ کی طرف سے آ رہا ہو جبکہ دنیا مکہ معظمہ کی
 طرف حج کے لئے متوجہ ہے! یہ وجوہ یقیناً جاذب نظر اور جالب توجہ
 تھے اور ایک اجنبی شخص کو یہ پوچھنا ضروری تھا کہ یہ کس کا لشکر
 ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ اور حسینؑ کا نام معلوم ہونے پر وہی سوالات
 جو ہم نے اس کے قبل درج کئے ہیں۔ چنانچہ تاریخیں شاہد ہیں۔

فرزدق سے ملاقات امام سے یونہی اتفاقی طور پر ہوئی تھی
 اور عبد اللہ بن مطیع و عمر بن عبد الرحمن مخزومی بھی راستہ میں خلاف
 توقع امام سے دوچار ہو گئے اور پھر جو گفتگو ہوئی وہ تاریخ کے
 اوراق میں محفوظ ہے۔

اس کے معنی یہ ہوئے کہ حسین بن علیؑ اور ہاشمی جوانوں کا
 شاندار قافلہ جو خانہ خدا کو بجواری چھوڑ کر جنگلوں میں راہ پیماتا
 خود ایک خاموش مبلغ اور داعی حق تھا جو دور کے لوگوں کو تحقیق
 حالات اور کشف حقائق پر مجبور کر دیتا تھا۔

کر بلا کی سرزمین پر تبلیغ

راستہ کے تمام اہم واقعات کو چھوڑتے ہوئے امام کی اس
 عظیم الشان تبلیغ کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جو کر بلا کی سرزمین پر حسینؑ
 سے ظاہر ہوئی۔ وہ وقت کہ جب خون کے پیاسے دشمنوں نے
 چاروں طرف سے امام پر راستہ بند کر دیا تھا اور تیس ہزار کے لشکر
 نے دین و مذہب بلکہ انسانیت و غیرت کو خیر باد کہہ کر فرزند رسولؐ
 کے قتل پر کمر باندھ لی تھی۔ ان کا گمراہی سے باز آنا ناممکن تھا اور
 حسینؑ اسباب سے واقف تھے لیکن ایک مبلغ مذہب اور داعی حق
 کا فریضہ ہے کہ وہ حق کی آواز کو بلند کر دے اور تبلیغ و دعوت

میں کوتاہی نہ کرے اور اس فرض کو امامؑ نے خوب ادا کیا۔

ایک شب کی مہلت نماز کے لئے اور

مفاد اسلام کی بے نظیر تبلیغ

۹ محرم کو اس وقت کہ جب خونخوار لشکر کی یورش تھی اور حسینؑ اور ان کی مختصر جماعت کے قتل کے لئے حملہ کر دیا گیا تھا، حسینؑ نے اپنے بھائی کو بھیج کر ایک شب کی مہلت مانگی، کیوں؟ کیا اس لئے کہ حسینؑ اپنے اہل حرم سے رخصت ہو لیں، اپنے عزیزوں کو دل بھر کر ایک رات اور دیکھ لیں یا ایک شب میں کوئی سامان جنگ کر لیں؟ نہیں۔ بلکہ صرف اس لئے کہ آج کی رات پھر خدا کی عبادت کر لیں چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ شب اس طرح گزاری کہ لہم دوی کدوی النحل ”اس جماعت کی آوازیں ذکر الہی اور تسبیح کے ساتھ اس طرح گونج رہی تھیں جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے آواز آتی ہے۔“

اس طرح انہوں نے دکھلایا کہ سخت ترین مواقع پر کس طرح اصول مذہب کا خیال رکھا جاتا ہے اور یہ کہ مذہبی جذبہ عالم کے ہر جذبہ سے زیادہ پر طاقت ہے۔

عاشور کے دن نماز ظہر

گذشتہ موقع سے سخت اور زیادہ کٹھن وہ موقع تھا جب لڑائی شروع ہو چکی تھی، حسینؑ مختصر لشکر کے بہت سے جوان قتل ہو چکے تھے۔ اور کمزوری محسوس ہونے لگی تھی۔ تیروں کی بارش تھی اور کمانوں کی کڑکنے کی گرج، لیکن اس حالت میں بھی نماز ظہر بجماعت ادا کی گئی اور ایسی نماز کہ جس کی نظیر عالم کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔

امامؑ رو قبلہ، اور مجاہدین کی صفیں پیچھے، اور دو بہادر جوان امامؑ کے آگے سینہ سپر بنے ہوئے کہ جو تیر آئے وہ اپنے اوپر روکیں، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ نماز ختم ہوتے ہوتے ان دونوں بہادروں میں سے ایک سعید بن عبد اللہ حنفی زمین پر گر کر ترپنے لگتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔

یہ تھے حقانیت کے مظاہرات اور صداقت کے نمونے، جو

اگرچہ اپنے وقت وقوع میں خاموشی کے ساتھ عمل میں آئے لیکن انہوں نے دنیا کو دعوت حق کی پر زور آواز سے مملو کر دیا اور افراد اسلام کے اسلامی احساسات کو جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا اور دوسری طرف یزید اور ہوا خواہان یزید کے ظالمانہ افعال اور اسلام کش حرکات کا پردہ چاک کیا۔

تبلیغ حق کے دیگر مظاہرات

عاشورے کی صبح سے لے کر عصر تک کے واقعات اگر ہم لکھنا چاہیں تو یہ مضمون کافی نہیں ہو سکتا تاریخ شاہد ہے کہ حسینی فوج کا ہر جوان ایک مبلغ کی حیثیت رکھتا تھا۔ بریرؓ ہمدانی کا مبالغہ، حبیبؓ بن مظاہر کا مکالمہ، زہیرؓ بن قین کا خطبہ اور تمام انصار و اقرباء کے وہ رجز جن میں سے ہر ایک حسینی شہادت کے اسباب و علل بیان کرنے میں ایک مبلغ کا حکم رکھتا تھا۔ اس کا اثر ظاہر ہو یا نہ ہو کیوں کہ ایک مبلغ کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ اس کی آواز پر لبیک کہنے والے زیادہ تعداد میں پیدا ہو جائیں بلکہ اس کی کامیابی یہ ہے کہ وہ سخت اور کٹھن موقعوں پر اور دشوار گزار منازل میں اپنے فریضہ کو ادا کر دے اور جو دعوت و اظہار کا حق ہے اس کو پورا کر سکے۔

حسینی فوج کے تمام جوان داد شجاعت دے کر رخصت ہو چکے، ہاشمی خاندان کے شیر بھی اپنے بزرگ کی حمایت میں کام آگئے، صرف مظلوم حسینؑ باقی ہیں اور دشمنوں کا حلقہ ہے، دل پر مصائب کا ہجوم اور آنکھوں میں دنیا تاریک ہے مگر وہ مبلغ الہی، ربانی داعی مذہب اپنے فریضہ سے ایک سکینڈ کے لئے غافل نہیں ہے۔ وہ خطبے پڑھتا ہے، تقریریں کرتا ہے، صحابہؓ رسولؐ کو گواہ بنا کر اپنی حقیقت کا ثبوت دیتا ہے، کیا اس امید پر کہ یزیدی لشکر حسینؑ کی حالت پر رحم کھائے گا یا وہ درہم و دینار کی جلوہ آرائی اور اشرافیوں کی جھنکار اور حکومت و سلطنت کی طمع و حرص سے آزاد ہو کر حق کے راستہ پر آجائے گا؟ لا واللہ! حسینؑ بھولے اور ناعاقبت اندیش نہ تھے، وہ خوب جانتے تھے مگر بنی نوع بشر کو حالات سے واقف اور باخبر بنانا چاہتے تھے، انہوں نے کوئی دقیقہ اظہار حق

میں اٹھائیں رکھا اور آخری نفس تک اپنے فرض کو ادا کر گئے۔

اس وقت بھی جب شمر کا خنجر بوسہ گاہ مصطفیٰ کے قریب آچکا تھا اور امامت کا چراغ گل ہو رہا تھا حسینؑ نے اپنے قاتل کے سامنے تبلیغ کی اور اپنے نانا کی صداقت و حقانیت کو ثابت کر دکھایا ”اے شمر ذرا اپنے چہرہ سے نقاب اٹھا“ شمر نے نقاب ہٹائی، حضرت نے فرمایا صدق واللہ جلدی ”میرے نانا رسولؐ نے سچ کہا تھا کہ اے حسینؑ تیرا قاتل ایک مبروص (کوڑھی) شخص ہوگا۔“

روحی لک الفداء اے حسین بن علی! آپ نے مرتے دم تک اپنے فریضہ سے ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے اپنے نانا کے قول کی تصدیق زیر خنجر بھی ثابت کر دی۔ آپ کے خون کا ہر قطرہ جو کربلا کی زمین پر گر رہا تھا آپ کی مظلومیت کا مرثیہ خواں اور ملت اسلامیہ کا واحد مبلغ تھا۔

واقعہ کربلا کے بعض روشن پہلو

ایشیاء و مواسات

مشترکہ ضرورت کے وقت دوسرے کو اپنے نفس پر مقدم کرنا ایشیاء ہے اور سخت موقع پر دوسرے کو بتلا پا کر خود شریک مصیبت اور ہمدرد ہوجانے کا نام مواسات ہے۔

ان دونوں صفتوں کا بہتر اور مکمل ترین نمونہ زمین کربلا کے مجاہدین نے پیش کیا، ان میں سے ہر فرد نے امام کے نفس کی حفاظت کو اپنے نفس و بدن پر اس طرح مقدم سمجھ لیا تھا کہ وہ اپنے تئیں جیتے جی معدوم سمجھ گئے تھے۔

سید الشہداء مصلیٰ پر نماز ظہر ادا کر رہے ہیں اور دشمنوں کے تیروں کی بوچھاڑ ہے۔ سعید بن عبداللہ اور زہیر بن قین امام کے سامنے سپر بنے ہوئے کھڑے ہیں اور ابھی نماز صبح ختم نہیں ہوتی کہ سعید زخمیوں سے چور ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔

اور خود امامؑ نے مفاد ملی کی حفاظت کو اپنے نفس بلکہ نفس سے عزیز تر اولاد و اقرباء اور ان سے بھی بالاتر عزت و ناموس پر اس طرح مقدم کیا کہ خود دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ دھولیا اور اپنے کو عالم بھر کے

مصائب و آلام کا نشانہ بننا گوارہ کیا لیکن دین اسلام کو قائم کر گئے۔

اور مواسات کا یہ عالم کہ کوئی مصیبت انصار و اصحابؓ پر نہیں پڑی جس میں امامؑ نے ان کا ساتھ نہ دیا ہو۔ انصار و اعزاء کی شہادت کے عنوان مختلف تھے لیکن جب امام مظلوم کی شہادت پر ایک نظر کی جاتی ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک عنوان کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ ایک یکس کے قتل کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ اس ایک ذات میں جمع ہو گئی تھیں۔

حسینؑ اس دن صرف اپنی جان نہیں دے رہے تھے بلکہ دنیا کو ایثار و مواسات کا نہ بھولنے کے قابل سبق دے رہے تھے اور بے نظیر مثال قائم کر رہے تھے۔

ثبات قدم و استقلال

سخت اور دشوار گزار مصائب کے باوجود قدم میں لغزش نہ ہونا ثبات و استقلال ہے اور اس امتحان میں کربلا کے مجاہدین کا نمبر سب سے اول ہے ان کے سخت اور دشوار گزار مصائب کی نوعیت عالم سے جدا گانہ تھی۔ سرگردن کے باہمی ارتباط کا ایک مرتبہ دم شمشیر سے قطع ہو جانا ایک جانباز سپاہی کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا لیکن تین دن کی بے آبی اور زخموں کی کثرت کے سبب کلیجہ کے اندر راگ کا بھڑکنا ہر لحظہ احتضار و نزاع روح کی تکلیف برداشت کرنے سے کم نہ تھا، کسمن بچوں کو ماہی بے آب کی طرح تڑپتے دیکھنا، اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کے عزیز ترین سرمایہ اولاد کو کھینچے ہوئی تلواروں اور برستے ہوئے تیروں میں بھیجنا، نہیں، بلکہ اپنے ہاتھ پر جگر کے ٹکڑے کو نشانہ تیر بنو دینا ہر انسان کا کام نہیں۔ ان کے استقلال و ثبات قدم کی نظیر تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے اور انہوں نے اس کے ذریعہ جو حیرت انگیز کامیابی حاصل کی اس کی مثال بھی ملنا ناممکن ہے۔ وہ فنا نہیں ہوئے بلکہ ہمیشہ کے لئے خود زندہ ہوئے اور ہزاروں کو زندہ کر گئے۔ دور فلک میں جب تک اسلام کا دور ہے ان کی یاد سچے مسلمانوں کے دل میں ہمیشہ تازہ رہے گی اور سرشک غم

کے سچے صدقہ پران کے نام کا ورد ہوتا رہے گا۔

عزت نفس اور موت کا موازنہ

مجاہد کربلا کا نعرہ شیرانہ

الموت اولیٰ من رکوب العار

زندگی عزیز شے ہے اور فطرت انسانی میں حیات دنیا کی محبت و دیعت کردی گئی ہے، انسان اسی کی خاطر سخت ترین دنیا کے مشکلات کو برداشت کرتا اور سرد و گرم عالم کا تحمل کرتا ہے۔ اس کی طبیعت اگر افراط و تفریط کے سبب حد اعتدال سے خارج نہیں ہوگئی ہے تو وہ اپنی جان کی حفاظت میں مالی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتا اور تمام ممکن ذرائع جن سے اس کی ہستی کی بقاء ممکن ہے ان کو صرف کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ اسلام نے بھی اس فطری رجحان کو روکنے کی کوئی وجہ نہیں پائی بلکہ لا تلقوا ابایدیکم التہلکۃ کے حکیمانہ حکم سے حفاظت نفس اور زندگی کی نگہداشت کو فریضہ لازمہ قرار دیا لیکن فلک اعظم کے دور اور لیل و نہار کی آمد و رفت میں ایسے نازک مواقع پیش آجایا کرتے ہیں جب جذبات نفسانیہ میں تلاطم اور طبعی و عقلی رجحانات میں تصادم ہوتا ہے۔ زندگی اپنی تمام دلفریبیوں کے باوجود اتنی مہیب صورت میں نظر آتی ہے کہ انسان بے اختیار اس سے آنکھ بند کر لینا پسند کر لیتا ہے اور وہ اسی محبوب زندگی سے جس پر وہ ہر شے کو قربان کر لیتا تھا ہاتھ دھونے میں لذت محسوس کرتا ہے۔ یہ صورت کبھی غیر عقلی، شہوانی، جاہلانہ، ناعاقبت اندیشانہ رجحانات سے پیدا ہوتی ہے اور اس موقع پر جان دینے سے نہ عقل بڑھ کر مر جا کہتی اور نہ شرع شاباش کی آواز دیتی ہے، لیکن جس وقت موت سے بدتر زندگی یا زندگی سے بہتر موت میں معاملہ پڑ گیا ہو جس وقت حیات دنیا اہم ترین مقاصد کے پامال ہونے کا پیش خیمہ ہو اور جس وقت عزت نفس اور فنائے ظاہری کا سوال درپیش ہو، جبکہ میزان عقل نے صورت حال کے مختلف پہلو پر غور کر کے موت کو حیات پر ترجیح دے دیدی ہو تو اس وقت موت کے منہ میں جا پڑنے والے دائمی حیات کے مالک ہو جاتے ہیں۔ عزت دار ہستیاں ہمیشہ عزت کا صدقہ جان کو سمجھتی ہیں۔ حسین بن علیؑ نے

کربلا میں جو راستہ اپنے لئے مقرر کر لیا تھا وہ اسی اصول پر مبنی تھا۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی لفظیں اگرچہ وسیع صحرائے کربلا میں گونج کر فنا ہو گئیں لیکن ان کا پائدار مفہوم اب بھی غیرت دار اقوام کے صحیفہ حیات کا سرنامہ اور ان کے دیباچہ زندگی کا عنوان اول ہے (الموت اولیٰ من رکوب العار) ننگ و عار کے برداشت کرنے سے موت کا آنا بہتر ہے، ان کی یہ مختصر لفظیں علو بہمت کی منادی اور عزت نفس کی ترجمان ہیں اور انہی کو حسینؑ نے عملی صورت سے دنیا کو دکھلادیا۔

اصول کی حمایت اور قربانی

حسینؑ کی قربانی دنیا سے نرالی تھی

اس قربانی کے انتظامات عجیب و غریب تھے

کربلا کے مجاہد حسین بن علیؑ کا اصول حق کی حمایت، شریعت اسلامیہ کی نگہداشت اور جابر و ظالم طاقت کے مقابلہ میں روحانی و مذہبی خودداری کی حفاظت تھی۔ انہوں نے اپنے آخری نفس تک اس اصول کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، وہ اگر پہلی ہی مرتبہ اپنی جان کی قربانی پیش کر دیتے تو بہت ممکن تھا۔ اس قسم کی قربانیاں کم سہی لیکن بے مثال نہیں ہیں۔ سقراط نے بھی اپنے ہاتھ سے زہر کے جام کو اٹھا کر پی لیا تھا اور اپنی جان کو مقصد پر سے قربان کر دیا تھا، لیکن حسینؑ بن علیؑ کا مقصد بہت اہم تھا، وہ اپنی قربانی کی نوعیت ہی عالم سے جداگانہ قرار دینا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اپنی طرف نسبت رکھنے والی ہر عزیز شے کو خود اپنے ہاتھ سے قربان کریں اور جب اپنے نفس کے سوا کچھ باقی نہ رہ جائے تو اس متاع گراں مایہ کو قربانی کے میدان میں پیش کر دیں۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے راحت و آرام، وطن کی اطمینانی زندگی کو قربان کیا جس کے سلسلہ میں ان کو ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنا پڑی۔

روز عاشور کی قربانیوں کے سلسلہ میں اپنے محبوب ترین اصحاب و انصار ساتھ کے کھیلے ہوئے احباب کو قربان کیا، عزیزوں کی باری آئی اور ایک ایک کر کے ان سب کو میدان قربانی میں

بھیجا، اپنے داہنے بازو و فادار بھائی قمر بنی ہاشمؑ کو قربان کیا، اپنے پیارے بھتیجے اور داماد قاسم بن الحسنؑ کو قربان کیا، اپنے دل کی قوت آنکھوں کی روشنی اور پیری کے سہارے علیؑ اکبر کو قربان کیا۔

باغ امید کی آخری کوپل اور غنچہٴ ناشگفتہ علیؑ اصغر کو خود اپنے ہاتھوں پر لاکر قربان کیا، ابھی تک دل کے ٹکڑوں کی قربانی ہو رہی تھی اب اعضائے بدن تک نوبت پہنچی، ان کو ایک ایک کر کے قربان کیا۔ گوشت و پوست، سینہ و دست، دل و جگر، چہرہ و جبین بلکہ، سطح جسم کا چپہ چپہ اور اجزائے بدن کا ہر ذرہ قربان کیا، نوبت یہ پہنچی کہ تیروں کو جگہ نہ ملتی اور دشمنوں کی تلواروں، نیزوں کو جستجو کے بعد بھی خالی مکان نظر نہ آتا تھا، جب جسم کا ہر حصہ اور دل کا ہر ٹکڑا قربان ہو چکا، اصحاب و انصار اہل بیتؑ میں سے تو پہلے ہی کوئی باقی نہیں رہا تھا، اعضائے جسم کی قربانی کا بھی امکان نہ رہا، ایک نیزہ پر سیکڑوں نیزے اور ایک ایک تلوار پر سیکڑوں تلواریں پڑ چکیں اور تیر بھی اپنا پورا حوصلہ نکال چکے، اب حسینؑ کے لئے کوئی چارہ کار نہ تھا، کوئی قربانی کے قابل شے باقی نہیں رہی تھی، صرف ایک رشتہٴ حیات تھا جو روح و بدن کے اندر پوری کشمکش حیات کے باوجود قائم تھا اور ایک سرگردن کا ارتباط تھا جس میں اب تک جدائی نہ ہوئی تھی۔

اس باہمت مظلوم کے لئے گزشتہ تمام قربانی کے مرحلوں کو طے کرنے کے بعد ایک قربانی کا مرحلہ بالکل آسان تھا، بلکہ اس میں خاص لذت محسوس ہو رہی تھی، عصر کے ہوتے ہوتے حسینؑ اس قربانی میں بھی کامیاب ہو گئے اور خنجر شمر سے کچھ دیر راز و نیاز کے بعد ایک طرف نفس کی آمد و شد کا سلسلہ اور نفس بدن کا ظاہری حلقہٴ اتصال قطع ہوا اور دوسری طرف سرگردن کے ارتباط میں جدائی پیدا ہوئی۔

آسمان لاکھوں برس گردش کرے، زمانہ کے ورق گونا گوں خصوصیتوں کے ساتھ سامنے آئیں اور الٹ جائیں لیکن اتنی شاندار، مکمل، منظم اور مرتب قربانی کی مثال پیدا نہیں ہو سکتی۔

حسینؑ کی شہادت کے بعد

فاطمہ زہراؑ کا چاند غروب ہو چکا ہے اور دشمن اپنے مقصد میں ظاہری صورتوں سے کامیاب ہو چکے ہیں، اب کوفہ و شام کے

بازار ہیں اور بنی ہاشم کے گھرانے کی معزز خواتین، اور نیزوں پر کربلا میں شہید ہونے والے مظلوموں کے سر نصب ہیں۔ سطحی نظر سے دیکھنے والے اس منظر کو اہلبیت رسولؑ کے لئے سخت توہین و ذلت کا باعث سمجھ رہے ہوں گے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس وقت حسینؑ کی تبلیغ منتہائے شباب پر پہنچ گئی ہے اور دعوت حق کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو گیا ہے۔ اگر چشم حقیقت میں سے نظر کرو تو نیزہ پر سر حسینؑ جس کی پیشانی پر سجدہٴ معبود کا نشان پڑا ہوا، ہی سیمامہم فی وجوہہم من اثر السجود چہرہ سے نور ساطع ہے۔ ہونٹ تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہیں (ام حسب ان اصحاب الکھف والرقیم کانوا من آیاتنا عجباً)

دوسری طرف مخدرات عصمت، جوان ناکرموں کے مجمع میں چادر و مقنعہ سے محروم ہونے کے بعد غیرت و حیا کا مجسمہ، اخلاق محمدیہ کی تصویر، جاہ و جلال کی چادروں میں پنہاں، طہارت و عفت کے اندر ملبوس اور ان کے وہ حقائق و دقائق سے مملو خطبے کا نفاذ غرغ عن لسان ابیہا زینبؑ گویا علی بن ابی طالبؑ کی زبان کے ساتھ کلام کر رہی تھیں

یہ چیزیں وہ ہیں جنہوں نے صداقت کے پیکر میں روح پھونک دی، دنیا کی آنکھوں کے سامنے جہالت و ضلالت کے پردوں کو چاک کر کے پھینک دیا، عالم کو شرق سے لے کر غرب تک حسینؑ بن علیؑ کا مرثیہ خواں اور یزید کے افعال و اقوال سے بیزار و متنفر کر دیا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ آج عالم کے گوشہ گوشہ اور دنیا کے ہر چپہ میں حسینؑ کا نام ہے، اور جہاز کا حقیقی بادشاہ کروڑوں افراد کے دلوں پر قیامت تک کے لئے حکومت کر رہا ہے اور بنی امیہ کے جبروت کا چراغ ہمیشہ کے لئے اس طرح گل ہوا کہ کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ عالم نے دیکھ لیا کہ کون ظالم تھا اور کون مظلوم؟ ظلم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور مظلومیت کی شان کیا ہے۔

(اشاعت اولیٰ محرم الحرام ۱۳۵۳ھ امامیہ مشن، لکھنؤ)